四分律蔵初分巻第二　　下　和

姚秦罽賓三蔵佛陁耶舎共竺佛念等譯

尒時世尊遊毗舎離獼猴江邊講堂中以无數方便與諸比丘說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行諸比丘作是念今世尊為我等說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行時諸比丘即無數方便習不淨觀從定覺已猒患身命愁憂不樂辟如自喜男子女人以死虵死狗死人繫其頸甚猒患覩穢諸比丘亦復如是以無數方便習不淨觀猒患身命愁憂不樂便求刀欲自殺歎死讃死勸死諸比丘在婆裘河邊園中住作是念世尊无數方便說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行彼以無數方便習不淨觀猒患身命愁憂不樂求刀欲自殺歎死讃死勸死時有比丘字勿力伽難提是沙門種出家（言沙門種是姓）手執利刀入婆裘園中見有一比丘猒患身命穢汙不淨遥見勿力伽難提比丘来語言大德斷我命来我以衣鉢與汝彼即受其雇衣鉢已便斷其命於彼河邊洗刀心生悔恨言我今无利非善得彼比丘

是勿力伽難提比丘来語言大德斷
我命来我以衣鉢與汝彼即受其雇
衣鉢已便斷其命於彼河邊洗刀心
生悔恨言我今无利非善得彼比丘
無罪過而我受雇斷他命根時有一
天魔知彼比丘心念即以神足而来
在勿力伽難提比丘前於水上立而
不陷没勸讚言善哉善哉善男子汝
今獲大功德度不度者時難提比丘
聞魔讃已悔恨即滅便作是念我今
獲大功德度不度者即復持刀入園
中而問言誰未度者我今欲度之時
有未離欲比丘見勿力伽難提比丘
甚大怖懼毛竪勿力伽難提見已語
諸比丘言汝等勿懼諸根未熟未
任受化須待成熟當来相化其中比
丘欲愛盡者見勿力伽難提心不怖
懼身毛不竪時勿力伽難提比丘或
日殺一比丘或殺二三四五乃至六
十人時彼園中死屍狼藉臭處不淨
狀如塚間時有諸居士礼拜諸寺漸
次至彼園中見已皆共驚怪譏嫌言
此園中乃有是變沙門釋子無有慈
愍共相殺害自稱言我修正法如是
何有正法共相殺害此諸比丘猶自
相殺況於餘人我等自今勿復敬奉
承事供養沙門釋子即告語村邑勿

慇共相殺害自稱言我修正法如是
何有正法共相殺害此諸比丘猶自
相殺況於餘人我等自今勿復敬奉
承事供養沙門釋子即告語村邑勿
復容止往來時諸居士見此園中如
是穢惡便不復往返尒時毗舍離比
丘以小因緣集在一處尒時世尊觀
諸比丘衆減少諸大德比丘有名聞
者皆不復見尒時世尊知而故問阿
難言衆僧何故減少諸名聞大德者
今為所在皆不見耶尒時阿難以先
因緣具白佛言世尊先以無數方便
廣為諸比丘說不淨行歎不淨行歎
思惟不淨行時諸比丘聞已猒患身
命求人斷命是以少耳唯願世尊與
諸比丘更作方便說法使心開解永
无疑惑

佛告阿難今可集諸比丘會講堂時
阿難受佛教即集諸比丘會講堂集
比丘僧已往世尊所頭面礼足在一
面住白世尊言今衆僧已集願聖知
時尒時世尊即詣講堂在衆中坐告
諸比丘有阿那般那三昧寂然快樂
諸不善法生即能滅之永使不生辟
如秋天降雨之後無復塵穢又如大
雨能止猛風阿那般那三昧亦復如

諸不善法生即能滅之永使不生譬
如秋天降雨之後無復塵穢又如大
雨能止猛風阿那般那三昧亦復如
是寂靜快樂諸不善法生即能滅之
尒時世尊以無數方便為諸比丘說
阿那般那三昧歎阿那般那三昧歎
修阿那般那三昧彼諸比丘便作是
念世尊今日无數方便為我等說阿
那般那三昧歎阿那般那三昧歎修
阿那般那三昧當勤修習之時諸比
丘即以種種方便思惟入阿那般那
三昧從阿那般那三昧覺已自知得
增上勝法住炗果證尒時世尊以此
因緣集比丘僧无數方便呵責婆裘
園中比丘汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
婆裘園中比丘癡人而自共斷命世
尊无數方便呵責已告諸比丘婆裘
園中比丘癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與諸比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘故自手斷人命持刀與人
歎譽死快勸死咄男子用此惡活為
寧死不生作如是心思惟種種方便
歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共
住比丘義如上人者從初識至後識

孚死不生作如是心思惟種種方便
歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共
住比丘義如上人者從初識至後識
而斷其命殺者若自殺若教殺若遣
使殺若往来使殺若重使殺若展轉
遣使殺若求男子殺若教人求男子
殺若求持刀人殺若教求持刀人殺
若身現相若口說若身口俱現相若
遣書若教遣使書若坑埳若倚發若
與藥若安殺具自殺者若以手若瓦
石刀杖及餘物而自殺殺者波羅夷
方便不殺偷蘭遮教殺者殺時自看
教前人擲水火中若山上推著谷底
若使象蹹殺若使惡獸噉或使虵螫
及餘種種教殺殺者波羅夷方便不
殺偷蘭遮遣使殺者比丘遣使斷某
甲命隨語往若斷命波羅夷方便不
斷偷蘭遮往来使者比丘遣使往斷
某甲命隨語往欲殺未得殺便還即
承前教復往殺若殺波羅夷方便不
殺偷蘭遮重使者比丘遣使汝去斷
某甲命續復遣使如是乃至四五彼
使即往殺殺者波羅夷方便不殺偷
蘭遮展轉使者比丘遣使汝斷某甲
命彼使復轉遣使若百若千往斷其
命者波羅夷方便不殺偷蘭遮求男

蘭遮展轉使者比丘遣使汝斷某甲
命彼使復轉遣使若百若千往斷其
命者波羅夷方便不殺偷蘭遮求男
子者是中誰知有如是人能用刀有
方便久習學不恐怖不退能斷某甲
人命彼使即往斷其命者波羅夷方
便不殺偷蘭遮教求男子者教人求
是中誰知有如是人能用刀有方便
久學習不恐怖不退能斷某甲人命
彼使即往斷其命波羅夷方便不殺
偷蘭遮求持刀者自求誰勇健能持
刀斷某甲命彼即往殺者波羅夷不
殺偷蘭遮教求持刀者亦如是身現
相者身作相殺令墮水火中從上墮
谷底令象蹹殺令惡狩食毒虵螫彼
因此現身相故自殺者波羅夷方便
不殺偷蘭遮口說者或作是說汝所
作惡無仁慈懷毒意不作衆善行汝
不作救護汝生便受罪多不如死若
復作是語汝不作惡暴有仁慈不懷
毒意汝已作衆善行汝已作功德汝
已作救護汝生便受衆苦汝若死當
生天若彼因此言故便自殺者波羅
夷方便不殺偷蘭遮身口現相亦如
是遣使者若遣使往彼汝所作善惡
廣說如上承此使口歎死自殺者波

夷方便不殺偷蘭遮身口現相亦如
是遣使者若遣使往彼汝所作善惡
廣說如上承此使口勅死自殺者波
羅夷方便不死偷蘭遮遣書殺者執
書言汝所作善惡如是廣說亦如上
遣使書者亦如是坑埳者審知彼所
行道必從是來往當於道中鑿深坑
著火若刀若毒蛇若尖橛若以毒塗
刺若墮中死者波羅夷方便不死偷
蘭遮倚發者知彼人必當倚發彼處
若樹若牆若柵於彼外若著火若刀
若矟若毒蛇若毒塗刺機發使墮中
死者波羅夷方便不死偷蘭遮藥者
知彼人病與非藥或雜毒或過限與
種種藥使死波羅夷與藥不死偷蘭
遮安殺具者先知彼人本來患猒身
命惡賤此身即持刀毒若繩及餘死
具置之於前若彼用一一物自殺者
波羅夷方便不殺偷蘭遮若作如此
比及餘方便殺具死者波羅夷方便
不死偷蘭遮若天子若龍子阿須羅
子揵闥婆子夜叉餓鬼若畜生中有
智解人語者若復有能變形者方便
求殺殺者偷蘭遮方便不死突吉羅
畜生不能變形者殺波夜提方便不
殺突吉羅實人人想殺波羅夷人疑
偷蘭遮人非人想偷蘭遮非人人想

求殺殺者偷蘭遮方便不死突吉羅
畜生不能變形若殺波夜提方便不
殺突吉羅實人人想殺波羅夷人疑
偷蘭遮人非人想偷蘭遮非人人想
偷蘭遮非人疑偷蘭遮比丘尼波羅
夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅
擯此是犯不犯者若擲刀杖瓦石誤
著彼身死者不犯若營事作房舍誤
墮塹石材木椽柱殺人不犯重病人
扶起若扶卧浴時服藥時從涼處至
熱處從熱處至涼處入房出房向廁
往返一切无害心而死不犯不犯者
冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏不
犯 三竟
尒時世尊遊於毗舍離獼猴江邊高
閣講堂時世穀貴人民飢餓乞食難
得時世尊告阿難諸有在毗舍離比
丘盡令集在講堂阿難即承佛教勅
諸比丘集會講堂衆僧集已頭面礼
佛足却住一面白佛言毗舍離比丘
已集講堂唯聖知時尒時世尊即詣
講堂在大衆中坐告諸比丘汝等當
知今時世穀貴人民飢餓乞食難得
汝等諸有同和上同師隨親厚知識
各共於此毗舍離左右隨所宜安居
我亦當於此處安居何以故飲食難

汝等諸有同和上同師隨親厚知識
各共於此毗舍離左右隨所宜安居
我亦當於此處安居何以故飲食難
得令衆疲苦時諸比丘聞世尊教已
即各隨同和上同師親友知識於毗
舍離左右安居世尊於毗舍離城內
安居時有衆多比丘於婆裘河邊僧
伽藍中安居者作是念如今此國穀
貴人民飢餓乞食難得我等作何方
便不以飲食為苦尋即念言我今當
至諸居士家語言我得上人法我是
阿羅漢得禪得神通知他心并復歎
彼某甲得阿羅漢得禪得神通知他
心中有信樂居士所有飲食不敢自
噉不與妻子當持供養我等彼諸居
士亦當稱歎我等此諸比丘真是福
田可尊敬者我等於是可得好美飲
食可得安樂住不為乞食所苦爾時
婆裘河邊諸比丘作是念已即往至
諸居士家自說我得上人法是阿羅
漢得禪得神通知他心并復歎彼某
甲比丘得阿羅漢得禪得神通知他
心時諸信樂居士信受其言即以所
有飲食妻子之分不食盡持供養諸
比丘言此是世間可尊敬者此諸比
丘受諸居士供養顏色光澤和悅氣

有飲食妻子之分不食盡持供養諸
比丘言此是世間可尊敬者此諸比
丘受諸居士供養顏色光澤和悅氣
力充足諸餘比丘在毗舍離安居者
顏色憔悴形體枯燥衣服弊壞安居
竟攝持衣鉢往世尊所頭面作礼在
一面坐尒時世尊慰問諸比丘言汝
等住止和合安樂不不以飲食為苦
耶諸比丘白佛言我等住止和合安
樂時世穀貴人民飢餓乞食難得以
此為苦在婆裘河邊僧伽藍中安居
諸比丘顏色光澤和悅氣力充足安
居竟攝衣持鉢往世尊所到已頭面
作礼在一面坐時世尊慰問諸比丘
汝等住止和合安樂不不以飲食為
苦耶諸比丘白佛言我等住止和合
安樂不以飲食為苦佛問言今世穀
貴人民飢饉乞食難得汝等以何方
便不以飲食為苦耶諸比丘即以上
因緣具白世尊以是故不以飲食為
苦世尊問諸比丘汝等有實不答言
或有實或無實佛告諸比丘汝等愚
人有實尚不應向人說況復無實而
向人說時世尊告諸比丘世有二賊
一者實非淨行自稱淨行二者為口
腹故不真實非已有在大衆中故作

向人說時世尊告諸比丘世有二賊
一者實非淨行自稱淨行二者為口
腹故不真實非已有在大衆中故作
妄語自稱言得上人法是中為口腹
故不真實非已有於大衆中故妄語
自稱言得上人法者最上大賊何以
故以盜受人飲食故時世尊以无數
方便呵責婆裘河邊僧伽藍中安居
諸比丘已告諸比丘此愚人多種有
漏處最初犯戒自今已去與諸比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘實無所知自
稱言我得上人法我知是我見是彼
於異時若問若不問欲自清淨故作
是說我實不知不見言知言見虛誑
妄語是比丘波羅夷不共住如是世
尊與諸比丘結戒尒時有一增上慢
比丘語人言我得道彼於後時精進
不懈勤求方便證最上勝法彼作是
念世尊與諸比丘結戒若比丘實無
所知自稱言我得上人法我知是我
見是彼於異時若問若不問欲自清
淨故言我不知不見虛誑妄語是比
丘波羅夷不共住而我慢心自言我
得道後勤方便精進不懈證最上勝
法我將無犯波羅夷耶今當云何尋
語諸同意比丘世尊與比丘結戒云

丘波羅夷不共住而我慢心自言我
得道後勤方便精進不懈證最上勝
法我將無犯波羅夷耶今當云何尋
語諸同意比丘世尊與比丘結戒若
比丘實无所知自稱言我得上人法
我知是我見是彼於異時若問若不
問欲自清淨故言我實不知不見言
知言見虛誑妄語波羅夷不共住我
以增上慢故自稱言我得道後勤方
便精進不懈證最上勝法我將不犯
波羅夷耶善哉大德為我白佛隨佛
教勅我當奉行尒時諸比丘往至世
尊所以此因緣具白世尊世尊尒時
以此因緣集比丘僧為諸比丘隨順
說法无數方便讚歎頭陀端嚴少欲
知足樂出離者告諸比丘增上慢者
不犯自今已去當如是說戒若比丘
實无所知自稱言我得上人法我已
入聖智勝法我知是我見是彼於異
時若問若不問欲自清淨故作是說
我實不知不見言知言見虛誑妄語
除增上慢是比丘波羅夷不共住比
丘義如上不知不見者實無知見自
稱者自稱說有信戒施聞智慧辯才
人法者人陰人界人入上人法者諸
法能出要成就自言念在身自言正

稱者自稱說有信戒施聞智慧辯才人法者人陰人界人入上人法者諸法能出要成就自言念在身自言正憶念自言持戒自言有欲自言不放逸自言精進自言得定自言得正受自言有道自言修自言有慧自言見自言得自言果自言念在身者有念能令人出離狎習親附此法修習增廣如調伏秉守護觀察善得平等已得決定無復艱難而得自在是為自言得身念處自言正憶念者有念能令人出離狎習親附此法修習增廣如調伏秉守護觀察善得平等已得決定無復艱難而得自在是為自言正憶念自言得戒自言有欲自言不放逸自言精進亦如上說自言得定者有覺有觀三昧无覺有觀三昧無覺无觀三昧空無相無作三昧狎習親附思惟此定餘如上說自言得正受者想正受無想正受隨法正受心想正受除色想正受不除色想正受除入正受一切入正受狎習親附思惟此正受餘如上說自言有道者從一支道乃至十一支道狎習親附思惟此道餘如上說自言修者修戒修定修智修解脫慧修見解脫慧狎習

一支道乃至十一支道狎習親附思
惟此道餘如上說自言修者修戒修
定修智修解脫慧修見解脫慧狎習
親附餘如上說自言有智者法智比
智等智他心智狎習親附思惟此智
餘如上說自言見者見苦見集見盡
見道若復作如是言天眼清淨觀諸
衆生生者死者善色惡色善趣惡趣
知有好醜貴賤隨衆生業報如實知
之狎習親附餘如上說自言得者得
須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢狎習
親附餘如上說自言果者須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果狎習
親附餘如上說如是虛而不實不知
不見向人說言我得上人法口自向
人說前人知者波羅夷說而不知者
偷蘭遮若遣手印若遣使若書若作
知相若知者波羅夷若不知者偷蘭
遮自在靜處作不靜想口說言我得
上人法偷蘭遮不靜處作靜想口說
言我得上人法偷蘭遮諸天阿須羅
乾闥婆夜叉餓鬼畜生能變形有智
向說上人法知者偷蘭遮說而不知
者突吉羅手印遣使若書若作知相
使彼知偷蘭遮彼不知突吉羅畜生
不能變形者向說得上人法突吉羅

者突吉羅手印遣使若書若作知相
使彼知偷蘭遮彼不知突吉羅畜生
不能變形者向說得上人法突吉羅
若人實得道向不同意大比丘說得
上人法突吉羅若為人說根力覺意
解脫三昧正受我等得是波羅夷人
作人想波羅夷人疑者偷蘭遮人非
人想偷蘭遮非人人想偷蘭遮非人
疑亦偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅滅擯是為犯
不犯者增上慢人自言是業報因緣
非修得若向同意大比丘說上人法
若向人說根力覺意解脫三昧正受
法不自稱言我得若戲笑說或疾疾
說屏處獨說夢中說欲說此錯說彼
不犯不犯者冢初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏 四音
尒時世尊遊舍衛城時迦留陁夷欲
意熾盛顏色憔悴身體損瘦於異時
獨處一房敷好繩牀木牀大小蓐被
枕地復敷好敷具戶外別安湯水洗
足具飲食豊足欲意熾盛隨念憶想
排失不淨諸根悅豫顏色光澤諸親
友比丘見已問言汝先時顏色憔悴
身形損瘦如今顏色和悅光澤為是
住止安樂不以飲食苦耶云何得尒

支比丘見已問言汝先時顏色憔悴
身形損瘦如今顏色和悅光澤為是

住止安樂不以飲食苦耶云何得尒
答言住止安樂不以飲食為苦彼復
問言以何方便住止安樂不以飲食
為苦答言大德我先欲意熾盛顏色
憔悴形體損瘦我時在一房住敷好
繩牀木牀大小蓐被枕地復敷好敷
具户外別安湯水洗足之具飲食豊
足我欲意熾盛隨念憶想捄失不淨
我以是故住止安樂顏色和悅光澤
諸比丘言汝所為甚苦何以言安樂
耶所為不安而言安耶此正法中說
欲除欲說愓除愓滅除渴愛斷諸結
使愛盡涅槃汝云何欲意熾盛隨念
憶想捄失不淨耶尒時諸比丘往至
世尊所以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧知而故問迦
留陁夷汝審尒欲意熾盛隨念憶想
捄陰失精耶報言實尒世尊以無數
方便呵責汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為汝今
云何於我清淨法中出家作穢汙行
捄陰失精耶汝今愚人舒手受人信
施復以此手捄陰墮精尒時世尊以

無數方便呵責已告諸比丘此愚人

施復以此手捋陰墮精尒時世尊以
四分律第二十二卷 第十七丈 初
无數方便呵責已告諸比丘此愚人
多種有漏處㝡初犯戒自今已去與
諸比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘故捋
陰失精僧伽婆尸沙如是世尊與比
丘結戒時有一比丘乱意睡眠於夢
中失精有憶念覺已作是念世尊與
諸比丘結戒捋陰失精僧伽婆尸沙
而我乱意睡眠於夢中失精而有憶
念將不犯僧伽婆尸沙耶我今當云
何即具向同意比丘說世尊與諸比
丘結戒捋陰失精僧伽婆尸沙我今
乱意睡眠於夢中失精覺已作是念
我將不犯僧伽婆尸沙耶今當云何
大德可以此因緣為我白佛若佛有
所教勑我當修行尒時諸比丘往至
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊以此因緣即集諸
比丘告言乱意眠有五過失一者惡
夢二者諸天不護三者心不入法四
者不思惟明相五者於夢中失精是
為五過失善意眠有五功德不見惡
夢諸天衛護心入於法繫意在明相不
四分律第二十二卷 第十八丈 初
於夢中失精是謂五功德於夢中失
精不犯自今已去當如是說戒若比

為五過失善意眠有五功德不見惡
夢諸天衛護心入於法繫意在明相不
四分律十一卷二丈 [illegible]八丈 如
於夢中失精是謂五功德於夢中失
精不犯自今已去當如是說若比
丘故捨陰失精除夢中僧伽婆尸沙
比丘義如上捨者實心故作失精精
有七種青黃赤白黑酪色酪漿色何
者精青色轉輪聖王精也何者精黃
色轉輪聖王太子精也何者精赤色
犯女色多也何者精白色負重人精
也何者精黑色轉輪聖王第一大臣
精也何者精酪色須陀洹精也何者
精酪漿色斯陀含人精也爾時有一
婆羅門居閑靜處誦持呪術彼經所
說若故墮精者命終生天彼欲求天
道常捨陰失精時有一婆羅門出家
為道者聞此言為生天故即便捨陰
失精彼疑語諸比丘諸比丘白佛佛
言僧伽婆尸沙若為樂故為樂故為
自試出精故為福德故為祠天故為
生天故為施故為種子故為自恣
故為自試力故為好顏色故為如是
事捨失一切僧伽婆尸沙若憶念捨
四分律[illegible]
失精僧伽婆尸沙若憶念捨欲出精
若出僧伽婆尸沙若憶念捨欲出青
乃出黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸
沙若欲出黃乃出赤白黑酪 酪漿青

失精僧伽婆尸沙若憶念捺欲出精
若出僧伽婆尸沙若憶念捺欲出青
乃出黄赤白黒酪酪漿色僧伽婆尸
沙若欲出黄乃出赤白黒酪酪漿青
色僧伽婆尸沙赤白黒酪色酪漿色
亦如是欲為樂故憶念捺失不淨僧
伽婆尸沙欲為樂故憶念捺欲失精
不淨若失僧伽婆尸沙欲為樂故憶
念捺欲失青不淨乃失黄赤白黒酪
色酪漿色僧伽婆尸沙欲為樂故憶
念捺欲失黄赤白黒酪色酪漿色青
色亦如是若欲為樂故為欲自試故
為福德故為祭祀故為生天故為施
故為種子故為自憍恣故為自試力
故為顔色和悦故亦如是若於内色
外色内外色水風空内色者受色外
色者不受色内外色者受不受色水
者若順水若逆水若以水灑風者若
順風若逆風或口吹空者自空動身
若於内色捺失不淨僧伽婆尸沙若
於内色憶念捺欲失精不淨若失僧
伽婆尸沙若於内色捺欲失青不淨
乃失黄赤白黒酪酪漿色僧伽婆尸
沙若為樂故於内色憶念捺失不淨
僧伽婆尸沙若為樂故於内色憶念
捺欲失精不淨若失僧伽婆尸沙若
為樂故於内色憶念捺欲失青不淨

沙若為樂故於內色憶念挊失不淨
僧伽婆尸沙若為樂故於內色憶念
挊欲失精不淨若失僧伽婆尸沙若
為樂故於內色憶念挊欲失青不淨
乃失黃赤白黒酪酪漿色僧伽婆尸
沙若為樂故乃至為顏色和悅故亦
如是於外色亦如是於內外色亦如
是水風空亦如是憶念挊失不淨僧
伽婆尸沙不失偷蘭遮若比丘方便
挊失不淨僧伽婆尸沙不失偷蘭遮
若比丘教比丘方便挊失不淨若失
偷蘭遮不失突吉羅若比丘尼教比
丘方便挊失不淨若失偷蘭遮不失
突吉羅除比丘比丘尼教餘人挊失
不失一切突吉羅比丘尼波夜提式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是名為
犯不犯者夢中失覺已恐汙身汙衣
牀蓐若以弊物樹葉器物盛棄若以
手捺棄若欲想出不淨若見好色不
觸失不淨若行時自觸兩髀若觸衣
觸涅槃僧失不淨若大便小便時失
不淨若冷水煖水洗浴失不淨若在
浴室中用樹皮細末藥泥土浴失不
淨若手揩摩失不淨若大渧突若用
力作時一切不作出不淨意不犯不
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

淨若手揩摩失不淨若大涕哭若用
力作時一切不作出不淨意不犯不
犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏一竟
佛在舍衛國時迦留陁夷聞佛所制
不得捺陰墮精便手執户鑰在門外
立伺諸婦女居士家婦女童女來語
言大妹可來入房看將至房中捉捫
摸嗚口樂者便共其所作不樂者便
瞋恚罵詈出房語諸比丘言大德當
知不善非法非宜不得時我常謂是
安隱處無患无灾變無怖懼處今更
於中遭遇灾變恐懼本謂水能滅火
今更水中生火迦留陁夷將我等至
房中牽捉嗚口捫摸我等夫主在本
房中牽挩作如是事猶不堪忍況今
沙門釋子乃作此事時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧
者呵責迦留陁夷言世尊制戒不得
捺陰失精汝今云何手執户鑰於門
外立伺諸婦女若居士家婦女來將
入房看便捉捫摸嗚口耶如是呵責
已往至世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊以此因緣
集諸比丘知而故問迦留陁夷云何
汝實尒不答言實尒世尊尒時呵責迦

以此因緣具白世尊世尊以此因緣
集諸比丘知而故問迦留陁夷去何
汝實尒不答言實尒世尊尒時呵責迦
留陁夷言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為以无
數方便呵責已告諸比丘此癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘婬欲意與
女人身相觸若捉手若捉髮若觸一
一身分者僧伽婆尸沙比丘義如上
婬欲意者愛染汙心女人者如上說
身者從髮至足身相觸者若捉摩重
摩或牽或推或逆摩或順摩或舉或
下或捉或捺若捉摩者摩身前後牽
者牽前推者推却逆摩者從下至上
順摩者從上至下舉者捉舉上下者
若立捉令坐捉者若捉前捉後捉乳
捉髀捺者捺前捺後若捺乳捺髀僧
伽婆尸沙若女作女想女捫摸比丘
身身相觸欲意染著受觸樂僧伽婆
尸沙女作女想女以手捫摸比丘動
身欲意染著受觸樂僧伽婆尸沙如
是乃至捉捺亦如是是女疑者偷蘭
遮若女作女想身觸彼衣瓔珞具欲
四分律第二卷　第廿三丈
心染著受觸樂偷蘭遮若女作女想

是乃至捉捺而如是是女疑者偷蘭
遮若女作女想身觸彼衣瓔珞具欲
心染著受觸樂偷蘭遮若女作女想
四分律第二卷　第廿三丈　補
身觸彼衣瓔珞具欲心染著不受觸
樂偷蘭遮若女作女想女以身衣瓔
珞具觸比丘身欲心染著受觸樂偷
蘭遮若女作女想女以身衣瓔珞具
觸比丘身欲心染著不受觸樂偷蘭
遮女作女想以身觸女衣瓔珞具欲
心染著動身不受觸樂偷蘭遮若女
作女想以身觸女衣瓔珞具欲心染
著不動身受觸樂偷蘭遮若女作女
想女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心
染著動身不受觸樂偷蘭遮女作女
想女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心
染著受觸樂不動身偷蘭遮女作女
想身相觸欲心染著不受觸樂動身
偷蘭遮女作女想身相觸欲心染著
受觸樂不動身偷蘭遮如是捉摩乃
至捺捉一切偷蘭遮若女疑突吉羅
女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲
心染著受觸樂突吉羅女作女想以
身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受
觸樂突吉羅女作女想以身衣觸身
衣瓔珞具欲心染著不受觸樂動身
四分律第二卷　第廿四丈　補
突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔
珞具欲心染著受觸樂不動身突吉

觸樂突吉羅女作女想以身衣觸身
衣瓔珞具欲心染著不受觸樂動身
突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔
珞具欲心染著受觸樂不動身突吉
羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具
欲心染著不受觸樂不動身突吉羅
女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲
心染著受觸樂動身突吉羅乃至捉
捺一切突吉羅是女疑突吉羅若比
丘與女人身相觸一觸一僧伽婆尸
沙隨觸多少一一僧伽婆尸沙若天
女阿修羅女龍女餓鬼女畜生女能
變形者身相觸偷蘭遮畜生不能變
形者身相觸突吉羅若與男子身相
觸突吉羅與二形身相觸者偷蘭遮
若女人作礼捉足覺觸樂不動身突
吉羅若比丘有欲心觸衣鉢尼師檀
針筒草蓿乃至自觸身一切突吉羅
人女人女想僧伽婆尸沙人女生疑
偷蘭遮人女非人女想偷蘭遮非人
女作人女想偷蘭遮非人女生疑偷
蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若
有所取與相觸戲笑相觸若相解時
相觸不犯不犯者最初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏 二竟

丘與女人身相觸一觸一僧伽婆尸
沙隨觸多少一一僧伽婆尸沙若天
女阿修羅女龍女餓鬼女畜生女能
變形者身相觸偷蘭遮畜生不能變
形者身相觸突吉羅若與男子身相
觸突吉羅與二形身相觸者偷蘭遮
若女人作礼捉足覺觸樂不動身突
吉羅若比丘有欲心觸衣鉢尼師檀
針筒草蓐乃至自觸身一切突吉羅
人女人女想僧伽婆尸沙人女生疑
偷蘭遮人女非人女想偷蘭遮非人
女作人女想偷蘭遮非人女生疑偷
蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若
有所取與相觸戲笑相觸若相解時
相觸不犯不犯者最初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏 二音

萆廾王文 木

四分律卷第二